不空羂索陁羅尼自在王呪經卷下 潔
唐天竺三藏寶思惟奉 詔譯
成就入壇法分第十三
尒時聖觀自在菩薩說不空羂索神
呪壇法此壇是大乘法為諸菩薩之
所攝受其應入壇若王若臣若諸凡
夫想持願者與佛平等以持呪故能
益自他不生惡趣常生善道故入壇
者勤修供養其持呪者被精進甲踊
躍歡喜發起饒益一切衆生不生慳
悋專注其心依壇法用如法作之遠
離嫉妬不懷矯詐無諸諂曲所了知
法念之不忘無所希求於諸衆生善
巧方便心行平等所作勇决能速成
就不起我慢離諸諍論守持禁戒洗
浴護淨如是之人方堪持呪入此壇
塲其所作壇法有三種一者地壇二
者國壇三者民壇若為王作名為地
壇為大臣作名為國壇為凡人作名
為民壇地壇大作國壇中作民壇小
作若不依此大中小法便惡事起或
王或臣及誦呪者有諸惡事以是應

知當依法作若欲作壇先擇星日若
路逢善相選吉祥地或於河邊或山
林處或園苑中應離荊棘骨石瓦礫
高下不平穢草稠林險惡之地於其
好處除去惡土好土塡之泥塗摩拭
平坦如掌周遍細滑猶如鏡面若造
王壇縱廣各有三十二肘應用金銀
真珠等末以和赤白黃綠黑色而界
其道於壇四面各開一門去門不遠
皆豎雙柱種種莊飾作吉祥門於此
門外布諸妙花周遍圍繞壇東門外
畫二天王守護其門左邊應作持國
天王右邊應作增長天王俱被衣甲
器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤色持國
天王以手執劒增長天王以手執棓
壇南門外應畫二王守護其門左邊
應作醜目天王右邊應作赤目神王
此之二王面皆黑色赤金嚴身皆被
衣甲其手執持弓箭刀劒壇西門外
畫二藥叉王守護其門左邊應作末
尼跋達羅藥叉王右邊應作布栗拏
跋達羅藥叉王作此二王應如本色
種種莊嚴身被衣甲手持斧索壇北

門外畫二天王守護其門左邊應作
多聞天王右邊應作金剛手天王畫
此二王各依本色衆寶莊嚴執持器
仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像
其像立在蓮花座中頂上螺髻紺髮
垂下首上寶冠畫無量壽佛其尊者
身一切莊具而嚴飾之形狀白色如
頗胝迦應作四辟右邊二手一持蓮
花一持澡罐左邊二手一持數珠一
施無畏面貌端嚴熈怡寂靜圓光之
上畫作天花而嚴飾之於其胷前作
萬字印衛身徑視尊者左邊畫大勢
至菩薩形像其形色相如白金色身
著天衣衆寶嚴飾偏袒右肩面向聖
觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊
畫作普賢菩薩形像其形如彼白蓮
花色頂作螺髻紺髮垂下面貌端嚴
熈怡微笑偏袒右肩面向尊者合掌
恭敬於普賢菩薩像下應畫摩麼雞
(同言我所)天女金剛使天女於大勢至菩薩
像下應畫多羅(同言童子)天女毗俱胝(同言瞋目)
天女其多羅天女著白色衣餘三天
女衣皆雜色此四天女並著天衣衆

寶嚴飾顏貌和悅凞怡微笑悉皆䠒
跪偏袒右肩向尊者前合掌恭敬復
於觀自在菩薩像前應畫不空羂索
呪王其形色相非赤非白衣服赤色
頭髮動搖面有三目赤色赤光耳璫
垂下口出四牙二上二下兩眉或嚬下
脣時動身有四臂長短瓔珞交垂胷
臆於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰側
耳而聽
復於尊者兩邊近處應畫梵王帝釋
及那羅延自在大自在等諸天之衆
各依本形衣服莊嚴俱向尊者合掌
而立於壇四面各應畫作一大龍王
所謂娑竭羅龍王阿那婆踏多龍王
難陁龍王鄔波難陁龍王於壇四角
應各畫一阿素洛王所謂光明阿素
洛王羅怙羅阿素洛王毗摩質恒羅
阿素洛王吼聲阿素洛王結是壇已
復作諸印及諸器仗莊嚴壇場謂應
畫作螺形之印輪形之印蓮花形印
難地迦印莎底(丁履反)迦印萬字印文
又應畫作棓钂戈戟及弓箭等諸器
仗形復作白盖若花若幢欲畫之時

應令畫師先淨洗浴著新淨衣受持
八戒應取欝金牛黃雄黃金精朱砂
勝妙彩色勿以膠和當用健陁洛婆
香汁及酥和之以此而畫於壇周遍
應懸青黃赤白四種色幡壇上應以
白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶
其瓶皆用栴檀沉水龍腦欝金和此諸
香畫彼瓶上即以貫花繫其瓶項各
滿盛水置於壇中復取好香酥蜜乳
酪如是五物各盛四器安著壇中以
酥煮餅用沙糖石蜜而塗餅上取粳
米飯及以乳糜若胡麻粥若大麦粥
種種好食唯除血肉皆以盤盛壇中
供養壇外四面築牆掘壍或竪籬柵
隨作一種又於壇等四面各開一門
於其門外令人守護其守護者令身
被甲手執器仗復去壇外一俱盧舍
周帀四面陳列四兵象兵馬兵車兵
步兵而為守護禦敵非人其持呪人
香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪
自護不令非人而得其便復於壇外
立一小壇即令其王及王眷屬應入
壇者於小壇內香湯洗浴著純白衣

持八戒齋經一日一夜皆令斷食口
嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷
屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令
王正念方便安慰至心改悔其誦呪
人即先入壇諸呪神衆以香花飲食
及以燈明種種供養頂礼聖觀自在
菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方
呪曰
第十八　（丹本此呪却在中卷）
唵　阿慕伽　赦腮耶　赦腮耶　鉡泮吒
此是結界呪欲結界時先以此呪呪
白芥子散十方面而為防護呪曰
第十九　（丹本此呪却在第十八陁）
唵　阿慕伽鉡囉（二合）底訶多　湯陁湯
陁　囉叉囉叉（名自稱）囉攘　薩婆薩埵
鉡　俱嚧　唵泮吒（許）　娑婆訶
此是結壇神呪欲結壇時先以此呪
呪水呪灰或白芥子散灑四方隨其
遠近即成界畔而為防護呪曰
第二十　（丹本此呪在却第十九陁）
唵　帝囇嚕　枳耶　徽闍耶　慕伽播眕
娑鞞囉　三摩耶　地瑟咤南　摩訶娑鞞
耶鉡囉（二合）　荅波鉡若
（自在王呪經下卷　二　第六張　潔）

此是禁自身呪若入道場先以此呪
呪禁自身不令非人而得其便呪曰
第二十一　丹本此呪却在第二十段
唵　阿慕伽　囉叉囉叉自稱名　鉡泮吒半音
此是呪香呪若入壇場欲燒香時先
以此呪呪香然後燒之供養
第二十二　丹本此呪却在第二十一段
唵　阿慕伽　淡磨淡磨　鉢囉底掣
度　謗忙　徵嚧麼　娑婆訶
此是呪花呪若入壇場欲以花鬘供
養時先以此呪呪花鬘用散壇場
第二十三　丹本此呪却在第二十二段
唵　阿慕伽　阿訶囉　阿訶囉　布澁波
達嚩闍　徵麼　阿遮喇星　鉡泮吒半音
此是獻供神呪欲獻供時先以此呪
呪水粳米及諸雜花然後散灑於壇
之內奉獻供養
第二十四　丹本此呪却在第二十三段
唵　阿慕伽　阿囉闍　鉢囉二合　底車
傺囉伽　跛店孽里二合　臨拏　孽哩二合
臨拏沫林　娑婆訶
此是呪座神呪若欲坐時先以此呪
呪壇內座然後於上結加趺坐以其

兩手作蓮花印誦不空羂索心呪如
是誦呪威神力故於虛空由有異相
現或時聞有説法之聲或聞彈指或
唱善哉聲或見雨花誦呪之人見聞
如是不可思議吉祥事已即知所作
壇法成就王及眷屬應即入壇是誦
呪人即從座起頂礼聖觀自在菩薩
及諸聖衆從壇内出執王右手引至
壇門令王合掌即取白繒掩王兩目
令王敬礼諸佛菩薩及神呪王并多
羅天女毗俱胝天女摩麼雞天女金
剛使天女及大勢至菩薩普賢菩薩
已令王發心至誠懺悔作大誓願手
捧妙花呪人引王從西門入至於壇
中以所捧花於諸像前隨意而置所
置花處即以為師䠒跪合掌受菩薩
戒永斷酒肉不食葷辛不復婦餘邪
魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲
聞慈念加護從今已後於衆生類常
施無畏善不斷命發菩提心出真實
言不為邪行常行正見不起我見及
衆生命者補特伽羅一切邪見勤求
出離證空法性終不執著一切諸相

自在王呪經下卷　第八張　[illegible]

帝[illegible]

第二第三亦復如是即作誓言願以
如是所生功德速出世間當作導師
兩足中尊令一切衆生断煩惱病受
諸律儀於是呪人授王不空羂索心
呪印法引出壇外復應次第引王眷
屬一一入壇如王受法其事畢已王
及眷屬應以財實什物施呪人等方
自還宮
若造臣壇縱廣一十六肘於其壇内
所有界道勿用金銀隨其力分用諸
綵色畫呪王等諸形像時如王壇法
應置飲食壇内供養於壇四面各立
幢幡四吉祥瓶各滿盛水用置四方
應入壇者先淨洗浴著新淨衣燒衆
名香散花供養所有法用皆如王壇
若造民壇縱廣八肘於其壇内應畫
尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印
文其餘形像不應如彼王臣壇法若
畫壇時用赤白黃色三道界之其吉
祥瓶或用白銅或用赤銅或以銀作
隨自力分嚴辦香花幡盖種種飲食
及諸果子而為供養應入壇者洗浴
受戒入出壇場一切軌則皆如王法

如是壇場所有利益皆是世尊善巧
方便調伏衆生令於長夜而得解脫
若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之
若求辟支佛者即以辟支佛乘而調
伏之若求菩薩者即以大乘而調伏
之若以如是秘密神呪而調伏者即
以神呪善巧方便令趣善道乃至菩
提是故於此神呪應斷疑惑若有成
就佛及菩薩所説神呪如此之人即
得須流一來不還阿羅漢果辟支佛
果乃至證得阿耨多羅三藐三菩提
是故入此壇者成大福業具足智慧
神通宿命乃至十地所有功德皆悉
成就超越衆魔一切境界摧伏怨敵
斷諸障惱乃至五無間業悉皆銷滅
無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

尒時聖觀自在菩薩復説調伏龍法
若有欲得調伏諸龍得自在者持呪
之人應往至彼龍所居處取淨黄土
用和牛糞塗作壇場燒栴檀香及沉
水香散花供養應誦尊者聖觀自在
不空羂索心呪王一百八遍龍所居

池水皆枯竭龍及男女自然而現皆
悉歡喜頂礼呪人讃呪者言善来善
来何為至此呪者報言我有所欲希
能相為龍即問言何所須耶呪者報
言我所思念汝宜隨順速應我心其
龍聞已頂礼呪人忽然不現須臾之
間龍所居處池水還滿龍及眷属歸
於本宮無復暴悪其性調柔住不放
逸常懼呪人重加其罰失於自在及
其眷属恐墮悪道不貪五欲呪人於
後欲求財物廣行恵施饒益衆生念
彼龍時其龍即變作童子形應念而
至身服珎寶種種莊嚴於呪者前𨂂
跪而問欲作何事呪人報言我須財
物以施貧乏龍復報言今隨意樂當
令滿足作是語已即入海中取如意
寶珠奉施呪人而發大願以如意珠
施贍部洲一切衆生捨離貧窮得大
富貴所求滿足自在無㝵呪人得珠
而語龍言汝可還宮我若須汝應念
可来無得遺忘呪人得此如意寶珠
所須皆遂利益無量諸衆生類皆令
快樂富貴自在呪人復以種種香花

供養寶珠惟應自見勿示他人若示
他珠即失神變復不自在後若賣時
於百俱胝價中但得其半復更賣時
又減半價如是後後復更賣時常減
其半乃至如石一無所直弃之於地無
有光明若於後時有佛出世此如意
珠還有神變入於海中如是福力皆
由神呪若不如是如意寶珠甚難可得
若彼呪人見時亢旱稼穡燋黃心念
彼龍其龍尒時化作人形應念而至
頂礼呪人而作是言仁者復何所須
呪人報言今者亢旱苗稼不登可降
甘雨普令潤澤於是時間即復龍形
昇於空中興大雲雨普洽一切無不
豐足作是事已白呪人言其所應作
我今已辦呪人告言可還本所我若
憶念汝當赴我其龍於是礼呪人足
即沒不現還於本宮若彼呪人欲於
龍宮有所遊觀憶念彼龍其龍即能
應念而至而作是言仁者復何所須
呪人報言欲往龍宮有所遊觀即將
呪人欻然而去至彼龍宮龍變呪人
以為龍子雖共遊處終不為彼龍毒

所傷呪人遊戲淹時還憶人間即採
龍宮所有珎寶衣服飲食香花繒綵
及諸樂器晝繢等事悉皆殊勝人中
所無龍與呪人賷持彼物於須臾頃
還至本處復語呪人作如是言更欲
何求呪人報言衆事已辦隨意而去
其龍尒時昇空而逝若彼呪人意欲
移龍置於他國即往龍池而誦此呪
結界自護呪曰
第二十五 (丹本此呪却在第二十四段)
唵 阿慕伽 烏波味賒 鈝泮吒(許半音)
丹本有呪云 (此呪宋鄉二本無丹本有)(此呪爲第二十五段呪)
唵 阿慕伽 毗社耶 摩訶郍(去)漫
陁漫陁 娑婆訶
此是護自身呪欲結界時先誦此呪
以呪十方隨心遠近作其界畔一切
非人無能得便以淨黃土於其界內
選擇淨地作四方壇於其壇內燒香
散花應盡羂索猶如虵形名龍羂索
尒時呪人以右足拇指躡盡索頭誦
不空羂索心呪王一百八遍其龍尒
時身如焚灼至呪人前以呪力故雖
有瞋怒不能爲害即變其形以爲水
虵呪人取之以置瓶內或篋笥中無

席息

所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳
汁存其軀命設有餘國旱澇不調能
貨易之以取財物為護國故不將貨
賣若有國土旱澇不調令其降雨無
有過失龍至他國降注甘雨一切苗
稼甘蔗稻穀悉皆成熟又能令彼多
諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠
離飢饉疫病鬪戰諍論復無賊盗及
以悪獸衣食豊足安隠快樂一切人
民皆行善事恵施貧乏堅持禁戒廣
修福業恒念無常說如是言我等衆
生生於邊國无量時来飢饉逼迫應
知皆是大龍威德力故令我等輩捨
離如是無量苦惱大龍由是得无量
福復為彼國承事供養龍王歡喜守
護人民時持呪人攝取彼龍勸立誓
願常令利益一切衆生復與受戒彼
龍因此善根力故捨畜生身得不退
地乃至證獲無上菩提其持呪人為
利衆生施其命故檀波羅蜜乃得圓
滿不得生於地獄餓鬼畜生趣中常
生人天速得佛地

成就見不空羂索王法分第十五

若有欲得見不空羂索神呪王者其

持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁
戒然後擇空閑處或於樹下或於塔
邊或園林中以白月八日或十四日
治地作壇用水灑之敷吉祥草應誦
此呪自結頂髮而護其身呪曰
唵一旃慕伽二上跛囉視多三咯叉咯叉
四我某甲五睸呼奄反六撥七娑嚩訶八
誦此呪已應誦不空羂索王呪呪白
芥子三遍散於四方即得一切障㝵
鬼神退散馳走無能惱乱然後於草
上結加趺坐以衣蒙頭作定手印應
誦不空羂索神呪王滿一千八遍尒
時即有大聲及大光明或空中花下
持呪之人見聞如是不應驚怖當知
即是成就見尊者不空羂索王法然
後從座而起燒香散花一心憶念尊
者聖觀自在遍觀十方即見聖不空
羂索神呪王從南方来乘空而行威
光晃曜如百千電一切珎寶莊嚴其
身面有三目現瞋怒相口牙上出鬚
如火焰其色黳黮猶如夏雲身有四
臂一手執劒一手執索所執劒索有
火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火
焰遍滿虛空明耀一切手足皆以真

金金剛末屋及吠琉璃而莊嚴之以
大龍王而為瓔珞於是大笑聲如天
鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持
呪之人雖見如是種種異相不應驚
怖但誦不空羂索心呪王及専心憶
念聖觀自在菩薩燒香散花復以淨
水和白粳米散之供養尒時呪王從
空而下容貌寂靜猶如天身熈怡微
笑讚呪人言善哉善哉我今歡喜汝
求何事若求自在安樂若曷羅闍作
斫羯羅伐底曷囉闍位若隱形若騰
空若呪仙若呪仙斫羯囉伐底曷囉
闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨
念智若五通若預流果一來果不還
果阿羅漢果辟支佛果乃至阿耨多
羅三藐三菩提道隨汝所樂其所樂
者礼拜求索如上所說應作是言汝
可與我而作使者尒時呪神為作使
者隨有處分皆悉能作所行之處常
隨逐之所見所聞向呪人說若持呪
人不用呪王親近住時即自遠去呪
人憶念應時即至或將伏藏與持呪
人或示伏藏若持呪人見鬼病者意

[illegible]

欲療治使者即為除遣并治罰之若
患寒熱等病能令除滅亦能禁止一
切水火刀劒毒藥雲龍盜賊復能摧
破他軍怨敵隨持呪者所作無違呪
人瞋時亦不敢瞋亦不迯避呪人若
不如法及以怯弱即不成就由是呪
人常應如法勤修福業不假多功而
得成就

成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者其持呪人行十
善業起慈悲心發增上意樂精進堅
固自誓要期為欲利益一切衆生供
養三寶於聖觀自在菩薩像前塗地
造壇隨力所辦種種資具燈燭花香
而用供養清淨其身著鮮白衣日別
三時洗浴并換衣服於其壇內或三
日或七日斷食結加趺坐作如來印
應誦不空羂索心呪王尒時聖觀自
在菩薩像身震動或現神變或行或
坐或住或昂或現一身多身或廣或
細或起騰空放大光明若見如此種
種異相當知即是呪法成就其持呪
人應令普賢得見如來復由此相聖

觀自在菩薩令普賢菩薩奉請世尊
使呪人見復由此相當知如来允許
聖觀自在菩薩之所啓請為欲利益
哀愍一切衆生故時持呪者見如是
相歡喜踊躍復以種種供養之具供
養聖觀自在菩薩應誦不空羂索心
呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座
上示現隠沒如来出現中金色辟安
慰呪人唱如是言汝看如来大悲者
哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願
于時呪人瞻仰世尊踊躍歡喜右繞
七帀香花供養修敬已畢白言世尊
我今肉眼得見如来我所希求願令
滿足尒時世尊告呪人言隨汝意樂
恣當與汝汝今何求若求多聞若求
財寶富貴自在若求呪仙若於如来
法中求聲聞縁覺菩提若求灌頂菩
薩之位若求人中無病長壽或求生
婆羅門家居士大種姓家轉輪王家
殊勝生處若求生四大王衆天三十
三天焰摩天覩史多天化樂天他化
自在天梵身天淨居天及求聖果如
是等處所求皆得以如来神力故福

德加持故如来秘密神呪故聖觀自
在菩薩願力故不空羂索心呪王威
力故持呪之人意樂清淨故如来語
言無虛謬故諸所希求必當成就若
持呪者於如来前欲得授記如来亦
為授記愚夫少智不應分別生如是
疑佛智難成要經无量百千俱胝那
庾多阿僧企耶劫修行淨業百千業
行善巧方便方得成滿云何以少呪
法一生修集便得授記勿起此疑何
以故以持呪人修行般若善巧方便
信力精進力念力三摩地力由是因
緣一切成就乃至成佛故我今者安
慰呪人勸發精進為之授記當成阿
耨多羅三藐三菩提欲令呪人得授
記已依菩薩行次第修習一切自在
得靜慮三摩地如是自在菩薩得竝
阿耨多羅三藐三菩提由是呪人先
求自在若有未嘗菩提樂者應生淨
信乘信力故一切事成速達彼岸若
不信者假使經於百千俱胝多劫精
進唐捐其功終無獲證遠離阿耨多
羅三藐三菩提世尊由是了知衆生

意樂故為之授記呪人由是於世尊
前求授記故佛為之記尒時呪人得
授記已應知決定我當成佛為天人
師無上福田而發是心我下劣身不
淨所生無常敗壞壽命短促生滅逼
迫復何所用為求如来不壊身故持
養此身發願不作身語及意不善之
業常行身語及意善業必當捨離五
趣之身修行佛因精勤苦行以持呪
人神呪力故定證菩提為能積集不
可思議功德力故誦持如来陁羅尼
故修習殊勝三摩地力故由是如来
呪藏中說如此神呪有大印法及結
壇法并入壇法攘灾法增益法治罰
一切障㝵鬼法若有信者以呪方便
而調伏之能現菩薩種種神變所作
吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱
離五無間業復能銷滅厄難灾障能
除疫病及能除呪起死屍鬼魘魅并
起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蠱毒
器仗赤瘡黑瘡痔瘻塞建陁鬼癇鬼
影鬼小兒鬼由呪力故不能為害復
得色力富貴自在安樂身心悅豫智

慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復
能成就福智資粮增長善根面貌端
正光輝可愛若有成就尊者聖觀自
在菩薩不空羂索心呪王法即得如
是無量功德如如意實及劫臘波樹
所求皆得此神呪法假使經於百千
俱胝劫生求尚難可得何況少福衆
生而得此法法尚難得何況成就當
知此呪難得見聞以一切如来之所
護持一切菩薩之所同入一切如来
所共成就一切諸天之所擁衛常為
呪人之所供養是大福聚能應衆生
皆得滿足示現無上正等菩提若有
人受持此呪以諸花香幢幡實蓋供
養恭敬尊重讚歎終不墮於地獄餓
鬼畜生諸悪趣中常生極樂世界阿
弥陁佛前壽命無量一切皆如聖觀
自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆那 怛囉夜耶 南謨阿弭
哆婆耶 怛他孽多耶 南謨阿喇耶
跋嚧吉帝 失筏囉耶 菩提薩埵耶
摩訶薩埵耶 摩訶迦嚧尼迦耶 怛跌

他唵阿慕伽鉢囉底喝多僧訶囉
僧訶囉許泮吒
此是㕚除呪凡結壇事畢欲㕚除時
先誦此呪然後除之

不空羂索陀羅尼自在王呪經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

自在王呪經下卷　第二十二張　燾

宙